焦氏易林校略

焦氏易林校略序

世所行焦氏易林無善本宋槧亦交相舛譌葢傳寫傳刻爲後人改竄顛倒割裂久失眞矣勘以各本證以諸書參以它說而是正之庶幾其有裨乎余閉戶養痾藉校此書以遣悶者閱六七年遠紹旁搜不遺餘力大率得其强半而存疑未詳者仍縣疑之或之者仍闕衍文未審所歸缺文未知所補非一卦之辭不敢妄爲離合一作某辭一作某字不容臆爲從違至卷後所附六條尤如係風捕景終不可得咎固在聞見隘學識淺亦以排積弊難爲功耳竊謂非窮索

祕本爛孰羣書徧訪通人不能更有進境非洞曉四千九十六卦之奥旨不能復還本來面目也故曰校略云爾倘望同心匡予不逮道光二十八年太歲在戊申長至前三日東萊翟云升書

棲霞牟陌人庭校正崔氏易林序

附錄 備攷

隋書經籍志載易林十六卷易林變占十六卷皆云焦贛撰今世所傳易林本有漢時舊序曰六十四卦變占者王莽時建信天水焦延壽之所撰也余每覩此而甚惑焉據漢書儒林傳京房傳焦延壽是昭宣時人何爲乃言王莽時焦延壽梁人也何故而言建信天水王莽改千乘郡曰建信改天水郡曰塡戎則莽時有建信而無天水且二郡不相屬建信天水非可兼稱也又其序假名費直費直生在宣元間豈知天下有王莽時人哉云王莽時者定是東漢人語爾

劉向別錄歆七略皆無易林故藝文志亦無之豈有費直表章於前而二劉尙不著錄於後耶傳稱焦延壽爲小黃令以候伺先知姦邪盜賊不得發其說長於災變分卦直日用事以風雨寒溫爲候而京房奏考功法論消息卦氣皆傳焦氏學然則焦京家法殊不似易林易林乃觀象玩辭非言災變者也何以爲焦延壽之書余竊疑此久矣未有以決之也一日檢後漢書儒林傳孔僖拜臨晉令崔駰以家林筮之又檢崔駰傳云駰祖篆王莽時爲建新大尹稱疾去在建武初客居滎陽閉門潛思著周易林六十四篇余

於是執卷惝怳忽而笑曰余乃知之矣易林者王莽時建新大尹崔延壽之所撰也新信聲同大尹形誤爲天水崔形誤爲焦崔篆蓋字延壽與焦贛名偶同寫者知有焦延壽不知有崔延壽此所以致誤也旣誤崔爲焦因復改篆爲贛下文稱贛者再本皆當作篆寫者妄改之又妄意取儒林傳語焦延壽獨得隱士之說九字附益其後而詞理不屬若贅疣然非其本文甚易見本係東漢人之筆而不著其名遭遇妄人輒加東萊費直長翁曰七字以冠之彼似見儒林傳焦京之後卽云費直字長翁東萊人也因此造意

尤蚩蚩可笑余觀文選注引東觀漢記云永平五年秋京師少雨上御雲臺占周易卦林曰蟻封戸穴大雨將集明日大雨詔書問沛獻王輔曰道豈有是耶輔上言曰按易卦震之蹇蟻封戸穴大雨將集蹇艮下坎上艮爲山坎爲水出雲爲雨蟻穴居而知雨將雲雨蟻封穴故以蟻爲興文詔報曰善哉王次序之以是知沛獻王輔嘗受詔次序易林矣疑舊序或出輔手耶非耶余無以明之然要爲東漢人之筆無疑未知傳至何時遂成譌謬加以改竄隋書經籍志輒據之以崔篆之書嫁名焦贛遙遙千餘年遂無覺者

幸而誤序猶存俾余得尋迹所由復覩其眞校書得此曠然有發蒙之樂矣古人遺蹟信不可忽雖譌謬猶足寶貴若此使余向者覩爲駮文而棄置不思何由得此樂哉又使當時妄者若稍知時地將復改王莽爲宣帝改建信天水爲小黃令或爲梁國則余今日亦茫然失據無以證明而主人失書終不復還豈不惜哉賴其人不甚知書乃留此誤證以待余之尋究也此天幸也余嘗讀後漢書方術傳云許曼祖峻字季山亦有著易林行於世峻少時遇泰山道士張巨君授以卜占之術多顯驗時人方之前世京房曼

傳峻學筮隴西太守綏爵赤蛇奇中觀其作卦應驗之意與崔篆易林實不同峻所著當是火珠林即金錢卜數也世或謂火珠林亦傳自焦京不知乃出許季山今并當還之焦氏自是陰陽家許氏以卦爻納十二支而決吉凶是五行家崔氏廣繫辭經學支裔也豈可混乎許氏之書隋志亦名易林崔氏之書隋志名爲易林變占王俞序名爲大易通變漢序名爲六十四卦變占東觀漢記名爲周易卦林崔駰名爲家林本傳名易林皆同實余既以兩漢書訂正舊序的知易林非焦贛書久假當歸改題曰崔氏易林又

以爲篆生無妄之世爲母兄所屈受符乃遯慚愧終身不當稱建新大尹傷其平生之志故改署曰漢涿郡安平崔篆著考論已定輒復走筆爲序以告天下後世嗜讀易林者儻有其人得余說欣然而色喜也

嘉慶二十一年丙子春三月十二日棲霞牟庭陌人撰

云升案李石（宋初太祖時人）續博物志後漢崔篆著易林六十四篇篆駰之祖父或曰卦林或曰象林自唐以來言易林者皆稱焦氏惟石得其實又同人之豫鼎之節云安民呼池考漢書孝平帝

紀元始二年罷安定呼池苑以爲安民縣孝平

正崔氏時枉焦氏後皆是崔非焦之證也牟說

確鑿可從但相沿已久未便遽改耳云升又識

焦氏易林校略卷一 依宋本均六卷卷四

乾第一

乾 道陟石阪 作坂者俗凡諸本字正俗竝見者槩從其正 胡言連蹇譯瘖且聾莫使道通請謁不行求事无功 附注文選揚雄解嘲孟軻連蹇注連蹇言語不便利也字義事實稍涉晦僻恐有疑為譌誤者間為附注後放此

坤 招殃來螫害我邦國病在手足不得安息 下二句蒙之貞末句損之困

屯 陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂 憂恖之借後凡通行借用字槩不置辨 惶乃得其願雌雄相從 上三句下二句謙之

震二三五六句賁之兌末句復之晉

蒙　鵠鵝鳲鳩專一无尤君子是則長受嘉福末句乾之蠱　爾雅釋鳥鳲鳩鴶鵴鳲作鴻者非醇疵岐出從其一是餘不置辨辨其易淆者後放此

需　目瞤足動喜如其願舉家蒙寵革之隨首句上下疑脫一句　附注說文瞤目動也西京雜記夫目瞤得酒食

訟　罷疲古通用罷後竝同馬上山絕无水泉喉焦脣乾口不能言豫之乾剝之否震之姤次句噬嗑之比

師　倉盈庾億宜種黍稷國家富有人民蕃息上二句坤之恆首句比之升睽小過之咸第三句比之升謙之小畜隨之坤臨之解萃之坎漸之渙兌之升

比　中夜狗吠盜在牆外神明祐助消散皆去首句下二句遯之升

小畜　據斗運樞順天无憂所行造德與樂並居益之節上二句謙之觀頤之艮首句升之臨末句謙之觀蠱之臨頤之艮升之臨

履　空拳握手倒地更起富饒豐衍快樂无已

泰　不風不雨白日皎皎宜出驅馳通利大道坤

否　載戴古通用載後凡訓戴者竝同日晶光驂駕六龍祿命徹天

封為燕王大壯之臨存考或曰言盧縮也顯有所指而不得其實者曰存考後放此凡存考與後未詳條下之游辭姑存其說也

同人　子號索哺母行求食反見空巢巢一作窠訾弋長息

一作長息譬弋次句第三句小畜之歸

大有 上帝之生福祐日成修德行惠樂安且寧

謙 山險難登澗中多石車馳轊擊載重傷軸負儋差蹉古通用差後凡訓蹉者並同蹎跌踒右足大畜之明夷姤之漸下五句履之坎禮曲禮連步以上注重蹉跌也釋文蹉本亦作差同差作嗟者非

豫 禹鑿龍門通利水源原之俗後並同凡諸本皆用俗字者悉仍其舊而辨正之東注滄海民得安存坎之比上三句升

隨 乘龍上天兩蛇爲輔踊躍雲中游觀滄海安樂長處一作民樂安處

蠱 彭祖九子據德不殆南山松柏長受嘉福末句乾之

蒙

臨 南山旻天刺政閔身疾悲无辜肯憎爲仇蒙之革謙之復恆之艮

觀 江河淮濟沛古通用濟後凡訓沛者竝同天之奧府眾利所聚可以饒有樂我君子百福是受否之乾謙之豫頤之坤上四句震之隨首句豫之小畜頤之大壯萃之坎漸之渙兌之升爾雅釋水江河淮濟爲四瀆濟作海者非

噬嗑 堅冰黃鳥常哀悲愁不見白粒但覩藜蒿數驚鷙鴟爲我心憂艮之遯歸妹上五句益之大過上二句第五句小畜之否首句第三五句解之夬楚策黃雀因是以俯噣白粒白作甘者非

賁　室如懸磬既危且殆早見之士依山谷處

剝　大禹戒路蚩尤除道周匝帀之俗萬里不危不殆

見其所使无所不在第四句蠱之需咸之訟豐

復　三人爲旅俱歸北海入門上堂拜謁王母勞賜

我酒蒙之鼎下四句賁之井

无妄　傳言相誤非干徑路鳴鼓逐狐不知迹處上二句末

句夬之既濟

大畜　三羊爭雌相逐奔馳終日不食精氣勞疲兌之需上

三句坎之家人

頤　純服黃裳戴上以輿德義既生天下歸仁上二句末

句比之益

大過　桀跖並處人民愁苦擁兵何糧戰於齊魯謙之剝咸之萃首句復之離豐之井次句蒙之豐存考

坎　黃鳥采蓄既嫁不答念我父兄思復邦國巽之豫牟氏庭云詩我行其野言采其蓫釋文蓫本又作蓄云升案一作蓄則第三章之本文蓄作蓫者非

離　胎生孚乳長息成就充滿帝室家國昌富

咸　三人求橘反得丹穴女青以富黃金百鎰丹穴以下文證之作大栗者非求橘以丹穴證之則橘當作鐵鐵與丹皆產於土故求鐵而得丹三人求橘反得大栗蓋別為一卦之辭也青當作清史記貨殖傳巴寡婦清其先得丹穴而擅其利數

世家亦不皆譌誤紛出存其近是者而辨正之餘不備載後放此

恆

東山西嶽會合俱食百喜送從以成恩福 兌之臨 喜以一本作家謟之與兌之臨皆當作嘉

遯

弱雞无距與鵲交鬭翅折目盲為仇所傷 首句下二句訟之豫旅之小畜

大壯

隙大牆壞蠹眾木折狼虎為政天降罪罰高弒望夷胡亥以斃 剝之中孚 附注趙高弒胡亥於望夷宮見史記秦始皇本紀

晉

三癡俱走迷路失道惑不知歸反入患口

明夷

弓矢斯張把彈折弦丸發不至道遇害患 大壯之明夷

家人　三女求夫伺候山隅不見復歸長思憂歎解之家人上三句坤之井

睽　暘旱炎炎傷害禾穀穡人无食耕夫歎息

蹇　騎豚逐羊不見所望徑涉虎廬亟失羔亡上二句末句賁之中孚家人之明夷亟失羔亡一作亡豚失羊其義尤精而羊字頗複當作羊失豚亡

解　暗昧冥語轉相詿誤鬼魅所舍誰知臥處上二句末句損之謙次句履之革无妄之屯明夷之復

損　姬姜祥淑二人偶耦古通用偶後竝同食論仁議福以安王室革之節

益　公孫駕驪載聘東齊延陵說產遺季紵衣蠱之噬嗑

離之旅升之坎艮之未濟兌之賁

夬　孤竹之墟失婦无夫傷於蒺藜不見其妻東郭棠姜武子以亡需之剝睽之解孤竹當作孤獨

姤　仁政不暴鳳凰皇之俗後並同來舍四時順節民安其處下三句賁

萃　孱駑恐怯任劣力薄如蝟見鵲偃視示古通用視後凡訓示者並同以腹不敢距格比之豐兌之隨

升　衞侯東游惑於少姬忘我考妣久迷不來豐之震旅之師次句末句豫之鼎存考或曰衞侯東游當如豫之鼎作逸豫好游

困　噂噂所言莫知我垣歡喜堅固可以長安上二句末

句大有之屯復之頤革之損　附注說文噂聚語也詩十月之交噂沓背憎箋噂噂沓沓相對談語也

井　鼃鳴岐山鷩應幽淵男女婔精萬物化生文王以成爲開周庭　下二句疑衍　凡疑衍之文與宜剛之衍文並存其舊　鼃鳴岐山鷩應幽淵以它本及後漢書張衡傳注所引互異參之當作鼃鳴于山鷩應于淵鼃以鷩爲雌故鼃鳴而鷩應見爾雅翼

革　元黃虺隤行者勞疲役夫顛頓踰時不歸　師之臨震之艮上三句賁之小過第三句大過之損

鼎　弱足刖跟不利出門市賈无贏折亡爲患　頤之剝艮之恆節之既濟次句无妄之大過頤之需解之中孚第三句比之夬晉之鼎解之姤

震 縣貆素餐食非其安失輿剝廬休坐徒居 復之屯頤之益中孚之睽首句謙之坎

艮 民怯城惡姦人所伏寇賊大至入我鄂郭妻子俘係 一作獲一作乾之歸妹辭

漸 陽低頭陰仰首水爲災傷我寶進不利難生子 生子當作坐守

歸妹 背地相憎心意不同如火與金 震之遯次句節之巽一作乾之艮辭末句上下當有敓文

豐 太微帝室黃帝所直 值古通用直後凡訓值者竝同 藩屏周衛不可得入常安長存終无禍患 渙之否第三句詳遯之旅末句

屯之復否之節隨之漸剝之損大過之噬嗑井之否中孚之小過未濟之小過

旅 繭栗犧牲敬享鬼神神嗜飲食受福多孫首句下二句大有之大畜第三句比之需臨之蒙觀之坎艮之謙兌之咸

巽 出門逢患與禍爲怨更相擊刺傷我手端同人之臨坎之復上三句艮之小過

兌 鴻飛中退舉事不遂朱入亂潰上二句解之噬嗑次句賁之大畜

渙 跛踦相隨日暮莫之俗後並同牛罷陵遲後旅失利亡雌泰之復同人之歸妹蹇之坎解之艮

節 龍角博顙位至公卿世祿久長起動安寧龍疑當作

隆隆角猶言隆準也

中孚

舜升大禹石夷之野徵詣王庭拜治水土上二句末句師之小畜師之漸兌之萃既濟之比附注路史後紀秦宓曰禹生石紐石紐山也在西番界龍冢山之原長於西羌西夷之人也雒書云有人出石夷石夷言石紐之夷也故吳越春秋越王無余外傳塗山歌曰我家嘉夷

小過

順風放火荻芝俱死三害集房叔子中傷下三句剝之坤下二句咸之艮睽之渙　荻芝疑當如咸之艮作芝艾三害疑當作天害公羊傳襄九年宋火疏春秋之義不記人火火者皆天害也

既濟

梗生荊山命制輸班袍衣剝脫夏熱冬寒立成

枯槁眾人莫憐大有之未濟貞之師附注公輸子魯班見孟子離婁注

未濟　大面長頭來解己憂遺吾福子與我嘉喜節之同人

坤第二

坤　不風不雨白日皎皎宜出驅馳通利大道乾之泰

乾　谷風布氣萬物出生萌庶長養明古通用萌後凡訓明者竝同

華葉茂成次句第三句賁之小畜附注谷風見爾雅釋天明庶見史記律書

屯　蒼龍單獨與石相觸摧折兩角隨之蒙牟云蒼龍當如升之頤作東蘢荀子議兵圜居而方止則若盤石然觸之者角摧按角鹿埵隴種東籠而退耳云升案注按角鹿埵隴種東籠云其義未詳蓅皆摧敗披靡之貌據此則龍當作籠

蒙　城上有烏自名破家招呼嘑古通用呼後竝同醜毒爲國

患災首句下二句比之睽益之坤晉書宗室傳豺狼易驚遂肆醜毒醜作醜者非

需 霜降閉戸蟄蟲隱處不見日月與死爲伍 小畜之解大壯之頤第三句坤之隨泰之臨大壯之萃末句蹇之巽

訟 天之德宰溫仁受福衣裳所在凶惡不起 末句萃之非

師 皇陛九重絕不可登謂天蓋高未見王公

比 孔德如玉出於幽谷升高鼓翼輝 輝之俗後並同 光照國 上二句末句同人之坎震之漸 注老子上篇孔德之容注孔大也 附

小畜 五範四軌復得饒有陳力就列騶虞說喜 履之艮第三句遯之大壯 禮少儀祭左右軌范疏軌謂轂末范謂軾前範古通用范五範四軌言車大能容物也範作軓者非 附注新書禮詩云于嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者

也

履　四足无角君子所服南征述職以惠我國上三句泰之需次句蒙之觀存考

泰　虎行相逐无有休息戰於平陸爲夷所覆大有之豫坎之師困之大過平陸疑當作平城如屯等辭皆言漢高帝事

否　六龍爭極服在下飾謹愼管鑰結禁毋出附注左傳昭十二年裳下之飾也

同人　長男少女相向笑語析薪在克福祿歡喜上二句臨之大壯

大有　桀跖惡人使德不通炎旱爲殃禾穀一作稼大傷

上三句益之損旅之革第二句剝之蹇

謙　修其翰翼隨風向北至虞夏國與舜相得年歲大樂邑无盜賊　升之恆

豫　鉛刀攻玉堅不可得盡我筋力胝繭爲疾　比之大過

損之晉上二句末句井之咸

隨　舉被　一作袂　覆目不見日月衣裳簠簋就長夜室

蠱　賊仁傷德天怒不福斬刈宗社失其邦域　一作國

上二句末句泰之臨次句坤之需小畜之解大壯之頤

大過之井解之升

臨　白龍赤虎戰鬪俱怒蚩尤敗走死於魯首　下二句同

人之比益之比第三句蒙之坎 皇覽蚩尤冢在東平郡壽張縣闞鄉城中肩髀冢在山陽鉅野縣重聚傳言黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野黃帝殺之身體異處故別葬之壽張鉅野古魯地首界首也魯首作魚首魚口者並非

觀 北辰紫宮衣冠立中含和建德常受天福 坤之解需之夬履之需謙之坤豐之蹇 附注淮南子天文紫宮者太一之居也

噬嗑 稷為堯使西見王母拜請百福賜我喜子 明夷之萃次句臨之履存考

賁 三一作二人異趣反覆迷惑一身五心亂无所得 下三句師之大畜第二三句兌之艮末句剝之歸妹

剝 南山大玃盜我媚妾怯不敢逐退而獨宿 附注爾雅

釋獸玃父善顧注猳玃也似
獮猴而大能攫持人玃貜同

復

眾鬼所聚反作大怪九身无頭魂驚魄去不可
以居首句否之同人坎之訟震之蒙漸之蒙旅之屯下三句否之同人震之蒙漸之蒙旅之屯末句剝之訟復之旅明夷之謙小過之臨

无妄

延頸遠望眯目為病不見叔姬使伯心憂升之謙末句豫之明夷大畜之兌

大畜

典冊法書藏藏匿字之俗後並同枉一作枉闕蘭臺雖遭亂潰
獨不遇災大有之恆豫之蒙大過巽之明夷中孚之恆第三句暌之益

頤

自衛反舌時不我與冰炭異室仁道隔塞一作絕井之旅首句大畜之否

大過　瘺瘻禿疥爲身創害疾病癃殘常不屬逮下三句大有之大壯

坎　齊東郭盧嫁於洛都俊良美好媒利一作十過倍艮之渙豐之謙謙存考

離　齊魯爭言戰於龍門搆構之俗後竝同怨連禍三世不安上二句末句比之蠱同人之睽謙之咸大畜之謙中孚之謙末句咸之復小過之小畜左傳成三年齊侯伐我北鄙圍龍盧蒲就魁門焉注門攻龍門也三世不安謂齊頃公至莊公齊魯互相伐也齊魯作伯氏者非

咸　膏澤肥壤農人豐儌利居長安歷世无患

恆　倉盈庾億宜種黍稷年豐歲熟孰之俗後竝同民得安

息上二句詳乾之師第三句比之升大有之噬嗑漸之損

遯

鴟鴞破斧沖人危殆賴旦忠德轉禍爲福傾危復立否之蠱隨之井革之歸妹第四句大畜之坤

大壯

歲饑无年虐政害民乾谿驪山秦楚結怨一作冤謙之睽首句解之損　附注乾谿謂楚靈王驪山謂秦始皇

晉

枘潔纍纍締結難解嫫母衒嫁媒不得坐自爲身禍比之大有大過之兌　枘絜當作捌㨶玉篇捌捺也㨶束縛也

明夷

訾娵開門鶴鳴彈冠文章進用舞韶和鸞欒古通用欒後凡訓欒者並同三仁翼政國无灾患井之鼎　訾娵當作娵訾爾雅釋天娵觜之口營室東壁也左傳襄三十年作娵訾星經東壁二星主文章圖書

家人 姊元譌作姊今改正後竝同妹合居與類相扶願慕羣醜不離其處上二句末句隨之无妄

睽 邯鄲反言兄弟生患竟涉憂恨卒死不還謙之兌晉之革 魏惠王太子申質於邯鄲讒言至罷質惠王使申將衆攻齊過宋外黃徐子曰彼利太子戰攻而欲滿其志者衆太子雖欲還不得矣遂行與齊人戰而死事見魏策竟涉作涉叔者非

蹇 三人逐兔各爭有得憂亡善走多獲鹿子憂亡當作慶忌吳越春秋吳王闔閭內傳慶忌之勇世所聞也走追奔獸手接飛鳥

解 北辰紫宮衣冠立中舍和建德常受天福詳坤之觀

損 拜跪請免不得其哺俛屈銜指低頭北去謙之豐

兒當作兒哺當作逋或曰兒吐之聲誤也諸生者謂請其吐食以哺人猶晉書郗鑒傳所謂以飯著兩頤邊還吐與二兒食也楊雄解嘲將相不俯眉俯俛之俗俛眉作俛首者非銜指說見小畜之益作銜枚者非

益　鶴盜我珠逃於東隅求之郭虛不見所居首句豫之明夷賁之无妄剝之豫附注郭虛說見小畜之晉

夬　一簧兩舌妄言謬語三姦成虎曾母投杼師之乾巽之訟　附注三姦成虎見魏策曾母投杼見史記甘茂傳

姤　孤獨特處莫與爲旅身日一作自勞苦首句明夷之姤益之艮夬之益革之既濟　一作伯虎仲熊德義淵閎使敷五教陰陽順序

萃　褰裳涉河水深漬多賴幸舟子濟脫无它訟之萃泰

之渙觀之渙賁之大過剝之賁蹇之師巽之解末句離之咸姤之坎

升　憑馮之俗後竝同河登山道路阻難求事少便

困　兔罝之容不失其恭和謙致樂君子攸同末句履之

晉　附注詩兔罝小序疏賢人多故兔罝之人猶能恭敬

井　三女求夫伺候山隅不見復關泣涕漣如上三句詳乾之家人

革　螟蟲爲賊害我五穀簞笥空虛家无所食需之明夷

首句同人之節豫之謙剝之睽井之屯鼎之未濟震之益下二句剝之睽

鼎　望尙阿衡太宰國公藩屛輔弼福祿來同上二句同人之師觀之萃咸之井困之比末句晉之蹇晉之大有

震 三年生駒以戌爲母荊夷上侵姬伯出走需之訟否之姤賁之復渙之訟 附注三年生駒以戌爲母謂以小生大猶宋策宋襄王時有雀生鸇而宋亡也姬伯謂魯頃公也史記魯世家楚考烈王伐滅魯頃公亡遷於卞邑

艮 塗遏道塞求事不得末句復之坎離之渙

漸 探懷得蚤所願失道无有凶憂善居漸好

歸妹 飛樓屬道趾多攬垣居之不安覆厭壓古通用厭爲患

豐 義不勝情以欲自傾覬利危躬折角摧頸首句師之履復之坤豐之漸小過之升第三句師之履下二句復之坤豐之漸小過之升

旅 遷瀨蔚薈膚寸來會津液下降流潦滂沛履之恒

附注公羊傳僖三十一年觸石而出膚寸而合不崇朝而遍雨乎天下者惟太山爾注側手爲膚案指爲寸

巽　白駒生芻猗猗盛姝赫喧詩作咺此與禮大學同君子樂以忘憂此用淇澳白駒二詩之義

兌　車馳人趨一作趍卷甲相仇齊魯寇戰敗於犬邱復之小畜巽之復　附注此言齊魯敗宋師於菅見左傳隱十年敗於犬邱言起釁於犬邱也見八年

渙　衆首閉城不見子貞使我悔生存考

節　龍鬬時門失理傷賢內畔叛古通用畔後竝同外賊則生禍難上二句遯之明夷　附注龍鬬時門見左傳昭十九年

中孚　安如泰山福喜一作祿福屢臻雖有豺虎不能危身　首句同人之遯井之謙下二句同人之遯第三句否之蒙末句否之蒙姤之小畜井之謙

小過　初憂後喜與福爲市八佾列陳飲御諸一作嘉友　訟之坎蠱之小畜末句小畜之大過豫之萃

既濟　持刀操肉對酒不食夫行從軍少子入獄抱膝獨宿　復之剝无妄之比

未濟　陰衰老極陽建其德履離戴光天下昭明功業不長蝦蟆代王　否之无妄上四句大有之臨附注年云一陰生而蝦蟆鳴言與陽相代而王也

屯第三

屯

兵征大宛北出玉關與胡寇戰平城道西七日絕糧身幾不全 首句下四句需之鼎之无妄 附注事見史記高祖本紀

乾

汎汎柏舟流行不休耿耿寤寐心懷大憂仁不逢時退隱窮居 上四句末句咸之大過 寤寐當如詩作不寐

坤

采薪得麟大命隕顛豪雄爭名天下四分 豫之未濟 附注春秋哀十四年西狩獲麟公羊傳然則孰狩之薪采者也

蒙

山崩谷絕大 一作天 福盡竭涇渭失紀玉厤既關 小過之節

需

夏臺羑里文王所戹 元譌作厄今改正後並同 鬼侯輸貨商王解舍 首句无妄頤之復震之大壯旅之損訟之睽大過之師兌之頤 夏臺羑里與

无妄等辭皆雙起單承又此類甚多古人行文
無所拘忌也史記殷本紀紂囚西伯於羑里西
伯之臣閎夭之徒求美女奇物善馬以獻紂紂
乃赦西伯伯則輸賄上當作周臣名作鬼侯者以
頤之復等辭
相涉而誤也

訟 泥滓污辱棄捐溝瀆眾所笑哭終不顯錄頤之師上
二句末句
革之履

師 梅李冬實國多盜賊擾亂並作君不能息上三句同
人之損謙之小過觀
之旅夬句屯之頤

比 麞鹿逐牧安飽其居反還次舍无有疾故訟之小畜
上三句困之師
首句同人之坤

小畜 夾河為婚期至无船搖心失望不見所歡兌之屯首

句下二句臨之小過末句
屯之蹇謙之晉渙之履

履　百足俱行相輔爲强彊古通用强後並同三聖翼事王室

寵光比之无妄剝之大畜遯之復晉之坤井之履强之晉上三句中孚之兌次句比之旅

三聖疑當作四聖後漢書桓郁傳昔成王幼小越在襁保周公在前史佚在後太公在左召公在右中立聽朝四聖維之

泰　坐位失處不能自居調攝違和一作賊破天邑陰陽顛倒

否　登几上輿駕駟南游合縱散橫燕齊以強泰之晉隨之升解之咸

蘇秦合縱散橫約燕齊等六國以抑泰事見戰國諸策齊作泰者非

同人　三絲一作糸維符无益於輔城弱不守邦君受討

次句睽之飾

大有　河伯大呼津不可渡船空无人往來亦難上二句姤

謙　甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安師之兌大過之未濟咸之兌既濟之革

豫　垂茵厚席循高采藿雖躓不懼反復其宅反復當作復反

隨　太乙駕騮從天上來徵我叔季封爲魯侯需之比否之大壯　附注史記魯世家武公九年武公與長子括少子戲西朝周宣王宣王愛戲立戲爲魯太子是爲懿公

蠱　南巴六安石斛戟元誤作戟今改正說文作戟　天所指不已

耋老復丁敝室舊虛更爲新家所指疑當作服之附注神農本草經石斛久服厚腸胃輕身延年名醫曰生六安又巴戟天增志益氣名醫曰生巴郡

臨　家給人足頌聲並作四夷賓服干戈韜閣否之大有頤大壯之坤首句大畜之升家人之臨漸之節小過之恆　一作屯之觀辭

觀　東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊主母歸於京師季姜說喜泰之豫否之既濟剝之无妄家人之遯　一作屯之臨辭　莊當作桓爲魯桓公也春秋桓八年祭公來遂逆王后於紀注王使魯公主婚故祭公來受命而迎也九年紀季姜歸於京師注季姜桓王后也季字姜紀姓也傳凡諸侯之女行唯王后書林注薟以王后母儀天下爲天地宗廟社稷之主主母作王母者非

噬嗑　陳妻敬仲兆興齊姜營邱是適八世大昌上二句末

句比之豫蠱之困
遯之姤姤之師

賁　路多枳棘步刺我足不利旅客爲心作毒履之遯遯
之艮家人
之艮損

剝　天官列宿五神所舍宮闕完堅君安其居姤之豐上
二句末句師之困五神疑當作百神禮禮運
而百神職焉注百神列宿也或曰五神者月令
所言句芒祝融后土蓐收玄冥也五字不誤
附注史記自序學天官於唐都注星有尊卑若
人之官曹列
位故曰天官

復　牧羊稻園聞虎喧讙畏懼惕息終无一作免禍患
中孚之小過上二句否之節隨之漸剝之損大
過之噬嗑井之否未濟之小過末句乾之豐否
之節隨之漸剝之損大過之噬
嗑井之否渙之否未濟之小過

无妄　鳴條之災北奔犬胡左衽爲長國號匈奴主君

旃頭立尊單于明夷之升第五句觀之艮附注鳴條之災言湯放桀也漢書匈奴傳匈奴其先夏后氏之苗裔曰淳維注以殷時始奔北邊史記天官書昴曰旃頭胡星也

大畜　克身潔己逢禹巡狩錫我元圭拜受福祚姤之未濟

萃之屯次句噬嗑之解第三句泰之益噬嗑之解　禹當作舜史記夏本紀舜登庸攝行天子之政巡狩行視鯀之治水無狀於是舜舉鯀子禹而使續鯀之業錫禹玄圭以告成功於天下

頤　冬華不實國多盜賊疾病難醫鬼哭其室次句詳屯之師末句頤之需

大過　襄送季女至於蕩道齊子旦夕留連久處蹇之比困之訟中孚之離　送當作逆詩載驅首章箋襄公疾驅其乘車以入魯境魯之道路平易文姜

發夕由之往會爲正義亦云公往就文姜而文姜來與公會也　附注詩載驅首章傳發夕自夕發至旦釋文韓詩云發旦也

坎　朽根刖樹華葉落去卒（猝古通用卒後凡訓猝者並同）逢火焱隨風偃仆（夬之恆艮之需兌之大有次句履之震井之泰漸之家人下三句噬嗑之）

否　附注說文焱火華也

離　陰變爲陽女化作男治道得通君臣相承（蠱之大壯豐之節渙之旅未濟之夬）

咸　炎絕續光火滅復明簡易理得以成乾功（簡易當作易簡易繫辭易簡而天下之理得矣）

恆　多載重負捐棄於野小任其大但自勞苦（師之姤泰）

之同人損之復

遯　江河海澤眾利安宅可以富有飲御嘉客

大壯　冬采薇蘭地凍堅坼坼之俗後竝同利走室北暮无所得恆之明夷艮之井末句大畜之震

晉　鳥鳴譆譆左傳作譆譆譆古通用嘻天火將起燔我室屋災及姬后中孚上二句末句兌之革左傳襄三十年宋大災宋伯姬卒姬后當作伯姬

明夷　蠆蠆或文後竝同室蜂蠭之俗後竝同戶螫我手足不可進取為身害速履之泰蠱之觀次句師之无妄夬之革

家人　崔嵬北嶽天神貴客溫仁正直主布恩德開示不已蒙受大福大畜之臨未濟之豐上二句第五句師之豐開示當作闓示

漢書司馬相如傳闓示珍符

睽　伯蹇叔盲莫與守裝失我衣裘代爾陰鄉鼎之離豐之解首句否之噬嗑代爾陰鄉疑當作貸爾鄉鄉

蹇　爲季求婦家在東海水長无船不見所歡渙之履下二句臨之小過末句詳屯之小畜

解　山陵丘墓魂魄失舍精神盡竭長寢不覺

損　跨牛失角下山傷軸失其利祿過在誰執

益　水載船舟无根以浮往來溶溶心勞且憂

夬　有鳥飛來集於宮樹鳴聲可惡主將出去巽之坤

姤　東徙不時觸患離憂井泥无濡思叔舊居无濡疑當

作无禽易鼎初六井泥不食舊井无禽

萃　黃帝所生伏羲之字兵刃不至利以居止履之家人恆末句最之晉大有之噬嗑謙之井臨之頤家人之蹇漸之豐旅之家人未濟之賁

升　東山救一作拯亂處婦思夫勞我君子役无休已一作止次句家人之頤

困　躓跌未起失利後市不得鹿子姤之蒙井漸之巽既濟之升

井　大蛇當路使我畏懼湯火之災切近我膚賴其天幸歸於室廬損之比大蛇當路止是寓言謂漢高斬蛇其義未合使我作使季者非

革　從容長閑游戲南山拜祠禱神神使无患一作屯之

需辭

鼎 甌一作甌與漢書蘇武傳同 脫康居慕仁義一作 入朝湛露之歡三爵畢恩復歸穹廬與母相扶 上五句訟之恆同人之離 漢書蘇武傳王賜馬畜服色穹廬穹作野者非 附注甌脫見漢書匈奴傳康居見西域傳

震 龜鼈列市河海饒有長錢善賈商李 理古通用李 說喜 一作屯之革辭 商李商人理財者也管子法法皋陶為李注李同理李作李者非

艮 年常蒙慶今歲受福三伏釆芑出軍有得 三伏猶言六月詩小序六月宣王北伐也作三夫者非

漸 二人俱東道路爭訟意乖不同使我恟恟 恟恟當作訩訩 荀子天論君子不為小人之訩訩也而輟其行注訩訩讙譊之聲

歸妹　樹我藿豆爲鹿兔食君不恤護秋无收入

豐　黃烏悲鳴愁不見星困於鷙鶚使我心驚首句革之小畜

旅　雙鳧俱飛欲歸稻池花沼字之俗後並同經涉藿元譌作萑亦誤作雚與萑別今改正後並同澤爲矢所射傷我胷臆否之晉謙之隨成之比革之无妄下四句既濟之夬末句坎之蒙

巽　久客无依思歸我故一作鄉雷霖一作雨盛溢道未得通上二句末句泰之小畜

兌　道路闢除南至東遼衞子善辭使國无憂存考或曰言衞滿也

渙　同枕共袍中年分去少婦无夫獨居愁思第三句坎之革

節　衆神集聚相與議語南國虐亂百姓愁苦興師征討更立賢主无妄之家人上四句末句小畜之豫剝之未濟第五句豐之屯

中孚　北陸閉蟄隱伏不出目盲耳聾道路不通末句夬之中孚節之坎

小過　癡狂妄作心誑善惑迷行失路不知南北

旣濟　棟隆輔強寵貴日光福善竝作樂以高明

未濟　婁我嬰女牽衣不與冀幸高貴反得賤下噬嗑之无妄大過之咸

蒙第四

蒙　何草不黄至未盡元室家分離悲愁於心

乾　海爲水王聰聖且明百流歸德无有叛逆常饒

優足節下四句損之履

坤　天之所祐禍不過家左輔右弼金玉滿堂常盈

不亡富如廒倉下四句師之歸妹隨之屯井之乾鼎之損節四句離之兌第五句大有之革

屯　安息康居異國窮廬非吾習俗使我心憂渙之師上二句謙之比　附注安息見史記大宛罽康居穹廬說見屯之鼎

需　范公鵰夷善賈息貲東之營邱易字子皮抱珠

載金多得利歸兌之恆次句同人之大畜遯之謙巽之大有末句復之小過附注鴟夷子皮見史記越王句踐世家

訟　老楊日衰條多枯枝爵級不進遂乃摧隤泰之咸上三句賁之臨第三句大畜之小過

師　小狐渡水汚濡其尾利得无幾與道合契第三句无妄之歸妹

比　冢生魚魴鼠舞庭堂奸佞施毒上下昏荒君失其邦咸之節　牟云冢當作家云云升案說文魴赤尾魚漢書廣陵厲王胥傳池水變赤魚死有鼠晝立舞王后廷中家生魚魴鼠舞庭堂蓋指其事

小畜　天地配妃古通用配後竝同享六位光明陰陽順序以成

和平 訟之震上三句謙之大有第三句師之訟泰之隨噬嗑之謙蹇之大過益之屯夬[illegible]之渙 附注易乾彖傳六位時成時乘六龍以御天疏六龍即六位之龍也

履 踝腫足傷右指病癰失旅後時利走不來 首句下二句泰之訟困之鼎

泰 巽體殊俗各有所屬西鄰孤媼欲寄我室主母罵詈求不可得 上五句睽之謙

否 操秬鄉畝折貨 一作所貨 稷黍飲食充口安利无咎 附注詩采芑于此中鄉于此菑畝

同人 新受大喜 一作寵 福祿重來樂且日富蒙慶得財 首句第三句姤之蹇萃之坤

大有　舉杯桮之俗後竝同飲酒指直失取无益溫寒亡利不歡

謙　日月相望望古通用望後凡訓朔望字竝同光明盛昌三聖茂承功德大隆上二句師之節否之賁首句噬嗑之需　附注三聖說見屯之履

豫　猲夫爭強民去其鄉公孫叔子戰於瀟湘一作蕭牆

考存

隨　猿蝯之俗後竝同墮高木不踒手足還歸其室保我金玉訟之艮否之臨坎之坤上二句末句復之震益之豫

蠱　逐狐東山水遏我前深不可涉失利後便益之噬嗑之巽艮之臨漸之夬次句大畜之震蹇之歸妹第三句師之咸噬嗑之復大畜之震大壯之鼎

臨 鑿井求玉非卞井今作弁弁之俗後氏[illegible]與從井井之字並同辱勞无所得需之坎謙之訟漸之師[illegible]有之鼎觀之蹇末句解之否作云寶當作璞云升案後漢書趙壹傳良璞不剖注引琴操曰卞和得玉璞以獻楚懷王

觀 黃玉溫德君子所服甘露溽暑萬物生茂次句詳坤之履　君子疑當作天子禮月令中央土天子服黃玉時季夏之月土潤溽暑

噬嗑 畫龍頭頸文章未成甘言美語詭辭无名家人之賁震之臨巽之渙中孚之大壯上三句升之蒙

賁 招禍致凶來獘元譌作弊今改正後並同我邦病在手足不得安息首句末句損之困下二句乾之坤

剝 履位乘勢靡有絕蔽贊為隸圉與眾庶伍上二句末

句井之同人 牟云絕當作掩贊爲隸圍井之
同人作爲隸所圖皆譌當作替爲隸圍 譌誤
各出竝存元文而
辨正之後放此

復

臛鹿雉兔羣聚東圍盧黃脊白俱往追逐九齡十得主君有喜 盤之鼎盧黃脊白當作盧黑鵲白見孔叢子執節

无妄

織帛未成緯盡无名長子逐兔鹿起失路後利不得因无所據 牟云鹿當作塵

大畜

天厭 猒古通用厭後竝同 周德命與仁國以禮靖民兵革休息 无妄之否咸之蹇首句臨之鼎 周當作紂

頤

重譯置之來除我憂善說遂匽與喜相求 上二句盤之巽 置之一作買芝一作賀芝竝未詳 譌誤紛出無一近是可辨正者備載駁文曰未詳

後放此又凡諸本同一譌誤無從互證無從懸解者亦曰未詳

大過

喬壤肥澤民人孔樂宜利居止長安富貴一作有

家人之蒙

坎

白龍黑虎起伏暴怒戰於涿鹿蚩尤敗走同人之比

益之比末句詳坤之臨附注涿鹿說見坤之臨注

離

抱關傳言聾跛摧筋眾賤无下不安其所不疑當作

各譌筋筋之俗也摧筋猶管子弟子職所謂折櫛附注淮南子主術聾者可令嗺筋嗺摧之注櫛燭盡也晉語聾聵司火是其證

咸

憂禍解除喜至慶來坐立歡欣與樂爲鄰革之屯首

句蒙之家人次句小畜之旅下三句小畜之井

恆　折鋒載殳輿馬放休狩守古通用狩　軍依營天下安

寧末句否之明夷

遯　至德之君政仁且溫伊呂股肱國富民安頤之豫下三句鼎

大壯　千里望城不見山青老兔蝦蟆遠絕无家附注此言對月思故鄉也

晉　有莘季女為夏妃后貴夫壽子尊於四海謙之旅大壯之隨存考

明夷　不虞之患禍至无門奄忽暴卒痛傷我心大畜之師上二句震之蠱末句姤之大畜震之蠱

家人　飛鷹退去不食雉雞憂患解除君主安居首句解之比第三句蒙之咸

睽　跮蹉側跌申酉爲祟亥戌滅明顏子隱藏附注言顏子當亂世也

蹇　司錄憑怒謀議无道商民失政殷人乏祀牟云司錄當作司祿云升案周禮天府注司祿文昌第六星或曰下能也疏下能司祿爲司寇商民當作商君此與屯之節等辭同義

解　望雞得雛翼求一作馬獲駒大德生少有廖從居牟云有廖疑當作有仍少爲夏少康也事見左傳哀元年

損　忉忉怛怛如將不活黍稷之恩靈輒以存獲生

保年鼎之漸

益 噂噂輯輯夜作晝匿謀議我貲來攻吾室空盡己財幾无以食首句第三句下二句節之艮輯輯當作沓沓說見乾之困注

夬 天之所壞不可强支衆口指笑雖貴必危上二句末句蠱之艮

姤 目動頰瞤喜來加身舉家蒙歡吉利无殃第三句繫之豐震之剝目動頰瞤當作頰動目瞤殃當作患

萃 蘢蕘芬香染指弗嘗口飢於手子公恨饞弗當作而

升 天福所豐兆如飛龍成子得志六二以輿六二謂十二世也莊子胠篋田成子弒齊君十二世而有齊國二作三者非

困　岷伯以婚抱布自媒棄禮急情卒離憂悔 下三句夬之兌

井　夏姬附耳心聽說喜利以博取无言不許 兌之益 博取當作專取見禮曲禮毋固獲疏

革　南山昊天刺政閔身疾悲无辜背憎爲仇 詳乾之臨

鼎　三人爲旅俱歸北海入門上堂拜謁王母勞賜我酒 詳乾之復

震　陽淫旱疾傷害稼穡喪制病來農人无食 次句臨之俎歸妹之隨末句小過之革 制當作利

艮　攫飯把肉以就口食所往必得无有虛乏

漸　鳥飛无翼兔走折足雖欲會同未得所欲 上三句恆之解渙之觀上二句賁之比

歸妹　體重飛難不得踰關行坐憂愁不離室垣 首句震之鼎旅之无妄末句

豐　四雄竝處人民愁苦擗兵西東不得安所 次句詳乾之大過 四雄當作七雄文選張衡東京賦七雄竝爭注七雄謂韓魏燕趙齊楚秦也

旅　譯重關牢求解己憂心慼乃成與喜俱居 末句蠱之巽

巽　患解憂除王母 一作艮友 相於與喜俱來使我安居 附注相於猶相依也孔融書舉梧相於

兌　冬生不華老女无家霜冷蓬室更爲枯株

渙　震慄恐懼多所畏惡行道雷難不可以步既濟之離次句漸之无妄

節　三人一作夫共妻莫適爲雌子无名氏翁一作公不可知

中孚　早溺被霜華葉不長非時爲災家受其殃末句井之解

小過　雛兔之東虎狼所從一作食貪饕凶惡不可止息首句兌之旅

既濟　馬驚破車主墮深瀞身死魂去離其室廬上三句升

之比

木齊

山林麓藪非人所處鳥獸无禮使我心苦明夷之離

瑟之无岦末

句咸之旅

焦氏易林校略卷二

需第五

需　久旱三年草木不生粢盛空乏无以供靈下三句无安之革

乾　火滅復息君明其德仁人可遇身受利祿一作福

坤　溫山松柏常茂不落鸞鳳一作凰所一作以庇得其歡樂鼎之泰與上二句末句否之恆次句離之比

屯　西一作四誅不服恃強負力倍道趨一作奔敵師徒敗覆益之同人與之家人存考

蒙　三塗五嶽陽城太室神明所保獨无兵革大有之觀

上二句末句明夷之震首句大畜之比次句第四句噬嗑之井　五當作四左傳昭四年四嶽三塗陽城太室

訟　三年生駒以戍為母荊夷上侵姬伯出走詳坤之震

師　鳬游江海沒行千里以為死亡復見空桑長生樂鄉臨之萃首句噬嗑之大畜　附注空桑之說經傳各異林內所用義皆未確

比　太乙駕驪從天上來徵我叔季封為魯侯詳屯之隨

小畜　紝績獨居寡處无夫陰陽失志為人僕使

履　兵征大宛北出玉門與胡寇戰平城道西七日絕糧身幾不全鼎之无妄首句下四句屯

泰　楚靈暴虐罷極民力禍起乾谿棄疾作毒扶杖

奔逃身死亥室

否　雌單獨居歸其本巢毛羽顦顇志如死灰 咸

同人　兩矛相刺勇力鈞 均古通用鈞後凡訓均者竝同 敵交綏結和不破不缺 末句同人之噬嗑未濟之謙左傳文十二年乃皆出戰交綏注古名退軍爲綏 綏作捼者非

大有　乘船渡濟載水逢火賴幸免患 一作禍 蒙我生全 上二句頤之謙坎之大壯末句頤之謙

謙　褒寵溢尤敗政傾家覆我宗國秦滅周室 鼎之咸 附注溢尤見左傳昭三年秦滅周室言平王封秦以岐西之地而周室故都滅也見史記周本紀

豫　冬无藏冰春陽不通陰流爲賊國被其殃

隨　田鼠野雞意常欲逃拘制籠檻不得動搖夬之謙巽之隨既濟之噬嗑次句晉之大畜革之未濟

蠱　佩玉縈元誤作縈與縈別今改正後倣同兮无所繫之旨酒一盛莫與笑語孤寡獨特常愁憂苦上二句剝之震第四句歸妹之履

臨　沒游源口求鮫爲寶家危自懼復出生道本云家當作蒙

觀　河水孔穴壞敗我室水深无岸魚鼈傾側離之艮

噬嗑　敎羊逐兔使魚捕鼠任非其人費日无功不免

辛苦旅之噬嗑上三句末句損之歸妹第四句坎之鼎

賁

升戶入室就溫煖一作燠食冰凍北陸不能相賊

剝

孤竹之虛失婦无夫傷於蒺藜不見其妻東郭棠姜武子以亡詳乾之夬

復

凶憂災殃日益明彰禍不可救三郤夷傷噬嗑之剝復之同人姤之泰 附注左傳成十七年晉殺其大夫郤錡郤犨郤至

无妄

載璧秉圭請命於河周公作誓沖人瘳愈上二句末句同人之晉離之否首句大畜之中孚 附注史記魯世家成王病周公自揃其蚤沈之河與書金縢是二事此言載璧秉圭故涂縢文耳

大畜

烏升鵲舉照臨東海龍降庭堅為陶叔後封圻

英六福履綏厚（謙之頤上四句末句觀之頤中孚之小畜第三句晉之井艮之歸妹 上二句疑衍年云此足徵左傳杜注以庭堅爲皋陶字之譌）

頤

危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民忒（泰之離剝之頤漸之坎既濟之遯次句蹇之既濟）

大過

室昌娶婦東家歌舞宴樂有序長安嘉喜（上二句同人之姤）

坎

鑿井求玉非卞氏寶身困名辱勞无所得（詳蒙之臨）

離

鵠思其雄欲隨鳳東順理羽翼出次須日中留（明夷之益益之觀豐之泰上五句中孚之歸妹末句坎之咸家人之解）

北邑復反其室

咸　早霜晚雪傷害禾麥損功棄力飢无所食比之遯離之蠱豐之離兌之師末句否之頤恆之家人　損當作捐

恆　蟙螺生子深目黑醜雖飾相就衆人莫取觀之无妄上二句末句遯之剝次句噬嗑之萃革之鼎螺當作䘃爾雅釋鳥蝙蝠注齊人呼之爲蟙䘃

遯　去如飛鴻避凶直東遂得全脫與福相逢末句恆之革

大壯　婚姻合配同枕共牢以降休嘉子孫封侯

晉　咸陽辰巳長安戌亥邱陵生止非魚鰌市可以避水終无悔咎上五句恆之謙　存考

明夷　螟蟲爲賊害我五穀簞笥空虛家无所食詳坤之革

家人　謝恩拜德東歸吾國懽慨宴笑歡樂有福 上二句訟之中孚漸之革末句漸之革

睽　齋貝贖狸不聽我辭繫於虎須牽不得來 同人之否隨之師剝之蒙萃之蹇震之咸賁之需上二句末句否之革

蹇　比目附翼歡樂相得行止集同終不離忒 首句比之離同人之兌損之隨困之咸艮之漸渙之明夷節之隨未濟之訟

解　一指食肉口无所得染其鼎鼐舌饞於腹 頤之離損之鼎附注此與蒙之萃同義

損　曳綸江海 一作汀洲 釣挂 絓古通用挂後凡訓絓者竝同 鮪鯉王孫
列俎以享仲友 首句下二句豐之坤下三句未濟之豫牟云仲當作衆

益　商紂牧野顛敗所在賦斂重數黎元愁苦第三句否之豐復之兌晉之復

夬　北辰紫宮衣冠立中含和建德常受天福詳坤之觀

姤　倚勇輕戰不知兵權爲敵所制從師北奔

萃　大口宣舌神使伸言黃龍景星出應德門與福上堂天下安昌大有之蠱

升　凶子禍孫把劍向門爭訟讙囂驚駭我家

困　祝伯善言能事鬼神辭祈萬歲使君延年次句咸之臨

井　珪璧琮璋執贄摯之俗後並同見王百里甯戚應聘齊

泰否之訟漸之履未濟之革

革　昧暮乘車履危蹈溝亡失裙說文作褰襦摧折兩軸睽之履首句離之咸姤之坎

鼎　膠著木連不出牢關斯饗羔羊家室相安上二句末句解之坤

震　卷舌遯世仁德不害三聖攸同周家茂興泰之大過益之隨　此非一卦之辭附注新論慎言天有卷舌之星人有緘口之銘所以警佻言防口誡也三聖說見屯之履

艮　黍稷禾稻垂秀方造中旱不雨傷風枯槁上三句晉之比首句下二句剝之蠱　附注方造卽詩大田既方既阜左傳昭七年士臣阜注阜造也造

成事也晉義同故借用

漸 冠帶南游與福喜逢徵於嘉國拜爲公卿 首句第三句无妄之頤坎之井漸之解既濟之蠱

歸妹 一巢九子同公共母柔順利貞出入不殆福祿所在 大畜之蠱第三句履之咸隨之睽蹇之恆解之恆姤之乾困之乾末句鼎之睽漸之歸妹

豐 韓氏長女嫁於東海宜家富主柔順以居利得過十 一作倍 末句比之觀无妄之升益之晉 存考

旅 因禍受福喜盈我室所願必得 上二句益之離渙之蒙既濟之師首句頤之解

巽　晉平有疾迎醫秦國病乃大患分爲兩豎逃匿膏肓和不能愈 次句離之賁　平當作景和當作緩見左傳成十年此與離之賁鼎之復昭元年事相涉而誤也

兌　牡飛門啟憂患大解修福行善不爲身禍 上二句未句同人之夬漸之坤次句第四句革之豐　附注漢書五行志長安城門門牡自亡注牡所以下閉者

渙　追亡逐北至止而得稚 稺之俗後竝同 叔相呼反其室廬 上二句鼎之革渙之臨未濟之大過

節　烏鳴葭端一呼三顛動搖東西危慄不安靈祇禱祉疾病无患 上三句下二句復之井上四句兌之渙

中孚

爲虎所齧泰山之陽衆多從者莫敢救藏 渙之剥

小過

猋風忽起車馳揭揭棄古追思失其和節憂心㑻㑻 下四句睽之大過渙之乾猋當作猋猋風即詩匪風飄飄兮之飄禮月令猋風暴雨總至釋文本又作飄 附注此互用詩匪風首章次章之文也揭揭詩作偈兮漢書王吉傳作揭兮詩攷云王吉學韓詩棄古者疏所謂周之政令棄而不行也

既濟

游居石門祿安身全受福西鄰歸飲玉泉 履之訟既濟之乾 附注游居石門謂論語石門之晨門賢而隱於抱關者也

未濟

登高上山見王自言申理我冤得職蒙恩 比之未濟萃之震首句无妄之泰第三句訟之屯

訟第六

訟　文巧俗欺將反大質僵死如麻血流漂櫓一作杵皆知其母不識其父干戈乃止疑非一卦之辭附注說文櫓大盾也或文作樐

乾　文王四乳仁愛篤厚子畜十男无有折夭頤之節僉鼎之蒙次句晉之損子當作字說文字乳也

坤　日入望車不見子家長女无夫左手搔頭

屯　東上泰山見堯自言申理我冤以解憂患首句同人之需臨之升剝之解大畜之大有蹇之升渙之豐第三句詳需之未濟堯當如需之未濟作王

蒙　發軫溫陽過角宿房宣時布和无所不通解之巽末

句離文選七發萎軫谷分注引許愼淮南注軫轉動也發軫溫陽過角宿房言春氣動而行於東方也發作奎者非

需　引髯牽須雖拘无憂王母善禱禍不成災末句謙之節坎之大有明夷之訟萃之豫

師　梟得水沒喜笑自啄毛羽說澤利以攻玉末句未詳

比　水流趨下遠至東海求我所有買魴與鯉損之需既濟之隨上三句泰之大壯益之无妄姤之否

小畜　麞鹿逐牧安飽其居反還次舍无有疾故詳屯之比

履　樹植藿豆不得芸薅古通用芸鋤王事靡盬秋无所收第三句旅之漸渙之復

泰　弱水之右一作西有西王母生不知老與天相保既濟之大畜　下三句臨

否　數窮廓落困於歷室卒登玉堂與堯侑食大壯之升末句大過之鼎　附注史記樂毅傳故鼎反乎磿室注磿歷也索隱磿室亦宮名戰國策作歷室也

同人　子鉏執麟春秋作經元聖將終尼父悲心小畜之坤同人之頤豫之大有革之震兌之坤　下二句當倒轉

大有　尹氏伯奇父子生離无罪被辜長舌所為上三句家人之謙中孚之井　附注文選馬融長笛賦彭胥伯奇注引琴操尹吉甫有子伯奇伯奇母死更娶後妻譖伯奇於吉甫吉甫放伯奇於野

謙　蟠木折枝與母別離九皋難和絕不相知上二句末

句大有之坤漸之謙旅之大過未濟之困牟

云蟠當作攀　附注詩鶴鳴鶴鳴于九皋易中

孚九二鳴鶴在

陰其子和之

豫　弱雞无距與鵲格鬬翅折目盲為仇所傷旅之小畜

首句下二

句乾之遯

隨　甲乙丙丁俱歸我庭三丑六子入門見母益之賁

三丑六子疑當如蹇之小畜作三孫六子明唐

琳玉古驗云云不足據也　附注甲乙丙丁次

第之名猶言伯仲叔季也或曰

殷以生日名子見白虎通姓名

蠱　桑葉腐蠹衣敝如絡女工不成絲布為玉否之咸晉

之豫第三句訟

之渙否之中孚

臨　開牢闢門巡狩釋冤夏臺羑里湯文說喜下三句大過之師兌之頤第三句詳屯之需巡狩當作逢時

觀　欽明之德坐前玉食必保嘉善一作美長受安福

噬嗑　武夫司空多口爭訟金火當戶民不安處年饑

賁　紫闕一作闕九重尊嚴在中黃帝堯舜履行至公第四句豔之晉艮无有之家人存考冠帶垂衣天下康寧

剝　負牛上山力劣行難烈風雨雪遮遏我前中道復還憂者得歡同人之无妄豐之既濟上五句旅之睽

復　蹇兔缺脣行難齒寒口痛不言爲身生患

无妄　合體比翼嘉耦相得與君同好使我有福

大畜　憒憒不說憂從中出喪我寶貝无妄失位訟之升下三句中孚之大過

頤　兩心不同或欲西東明論終日莫適所從隨之兌

大過　啞啞笑言與喜飲食長樂行觴千秋起舞拜受大福无妄之履咸之剝

坎　初憂後喜與福爲市八佾列陳飲御諸友詳坤之小過

離　西徙无家破其新車王孫失利不如止居

咸　鳳凰在左麒麟處右仁聖相遇伊呂集聚時无

殃咎禍爲我母同人之旅末句大畜之渙

恆

甒脫康居慕仁入朝湛露之歡三爵畢恩復歸

穹廬詳屯之鼎據屯之鼎同人之離末句下疑脫一句

遯

疾貧望幸行販市井開牢擇羊多得大牂否之坎夬之觀革之同人

大壯

處高不傷雖危不亡握珠懷玉還歸其鄉次句訟之明夷兌之歸妹第三句復之震蠱之豫

晉

右手棄酒左手收盤行逢禮御餌得玉栖

明夷

養虎牧狼還自賊傷大勇小捷雖危不亡上句兌之歸妹末句訟之大壯兌之歸妹

家人　戴堯扶禹松喬彭祖西過王母道路夷易无敢難者離之剝損之離夬歸妹之升上二句下二句師之離

睽　秋冬探巢不得鵲雛銜指北去愧一作慙我少夫師之革觀之屯革之復

蹇　兩羝三羊俱之代鄉雷連多難損其食糧代故幽州地作我者非

解　南徙无廬鳥破其巢伐木思初不利動搖

損　爭訟不已更相談詾張季弱口被髮北走大畜之家人明夷之臨　談詾當作謑詾楚辭九思違羣小兮謑詾注謑詾恥辱垢陋之言也荀子非十二子無廉恥而忍謑詾注謑詾詈辱也說文謑或從奊

益　延頸望酒不入我口枵喜後否利得无有上二句履之萃无妄之大畜歸妹之兌旅之蠱末句履之萃无妄之大畜大過之旅歸妹之兌旅之蠱

夬　被髮傾走寇逐我後亡失刀兵身全不傷

姤　麟鳳所游安樂无憂君子撫民世代千秋次句恆之坎升之蹇

萃　褰裳涉河水深漬多賴幸舟子濟脫无它詳坤之萃

升　憒憒不說憂從中出喪我寶貝无妄失位詳訟之大畜

困　絆跳不遠心與言反尼父望家菑元譌作菑今改正後並同

苕末華上二句末句震之泰

井　大壯肥牸惠我諸舅內外和睦不憂飢渴牟云壯當作牡

革　黃裳建元文德在身祿若陽春封爲魯君上二句離之小過艮之兌魯君離之小過艮之兌作齊君必有一誤存考

鼎　虎聚摩牙以待豚豬往必傷亡宜利止居末句恆之大過困之蹇中孚之復

震　天地配享六位光明陰陽順序以成和平詳蒙之小畜

艮　猿墮高木不踒手足保我金玉還歸其室詳蒙之隨

漸　營室紫宮堅不可攻明神建德君受大福

歸妹　孤翁寡婦獨宿悲苦目張耳鳴无與笑語次句第三句歸妹之履

豐　低頭竊視有所畏避行作不利酒酸魚敗衆莫貪嗜鼎之解旅之益中孚之咸小過之豫次句噬嗑之節晉之頤損之小畜艮之大畜

旅　藏金販狗利棄我走藏匿淵底悔折爲咎隨之革震之復次句同人之乾末句无妄之渙

巽　行觸大忌與司命忤俉之俗後並同執因束縛繫一作拘一作扗制於吏剝中孚之震

兌　執玉歡喜佩之解攣危詳及安使我无患末句頤之蹇坎之中孚年云詳當作恙及當作反

渙　機杼紛騰女工不成長妹許嫁衣无襦袴閩禍不成凶惡消去次句詳訟之鼎下二句衍文宜刪

節　金人鐵距火燒左右雖懼不恐獨得全處

中孚　謝恩拜德東國吾國舞蹈欣躍歡樂受福上二句詳需之家人

小過　耇牛白咽呼我俱田歷山之下可以多耕歲樂時節民人安寧觀之否夬之師第三句觀

既濟　白雉羣雊慕德貢朝湛露之恩使我得歡附注周公居攝越裳國獻白雉見後漢書南蠻傳

未濟　避患東西反入禍門糟糠穅之俗後竝同不足憂動我

心鼎之巽上二句末句否之需

師第七

師　烏鳴呼子哺以酒脯高樓之處來歸其母咸之屯

乾　一簧兩舌妄言謬語三姦成虎曾母投杼詳坤之夬

坤　春桃生華季女宜家受福多年男爲封一作君邦否之隨謙之夬噬嗑之既濟大過之蹇解之歸妹第三句觀之恆

屯　殊類異路心不相慕牝牛牡猳獨无室家大有之漸革之蒙夬句頤之巽

蒙　折葉蔽目不見稚叔三足孤烏遠其元夫上三句臨之震睽之夬渙之睽上二句中孚之需第三句小畜之未濟噬嗑之鼎坎之渙　鶡冠子天則

一葉蔽目不見太山目作日者非稚當如坎之豫作歎

需　雀行求粒誤入網罟賴逢君子脫復歸息首句第三句益之革

訟　王孫貴子相與爲友明允篤誠升擢薦舉爲國榦藩一作輔觀之師上四句同人之小過咸之謙震之升此言八世也貴當作帝

比　倒樹无枝與子分離飢寒莫養獨立哀悲大有之大過

小畜　舜升大禹石夷之野徵詣玉闕拜治水土師之漸兌之萃既濟之比上二句末句詳乾之中孚附注水經河注積石圖金臺玉闕天帝君治處也

履　義不勝情以欲自營覬利危躬滅君令名上三句詳

復之坤首句第三句坤之豐

泰

三人北行六目光明道逢淑女與我驥子姤之升震之謙

否

羿元誤作羿今改正後竝同張烏號彀射天狼柱國雄勇鬭死滎陽无妄之復井之大過上三句噬嗑之旅存考

同人

季姬踟躕跱躇之俗後竝同結衿待時終日至暮百兩不來第三句否之噬嗑同人之隨謙之巽觀之節頤之井大過之家人大過之艮解之否渙之遯附注後漢書馬援傳施衿結縭

大有

鴻雁翩翩始怨勞苦災疫病民鰥寡愁憂此用鴻雁首章詩義疫當作役

謙 儋耳穿胸匈胷之俗後竝同僵離旁春天地易紀日月

更始剝之乾无妄之乾 僵離當作狗軹爾雅釋地疏蠻者慢也其類有八李巡曰一曰天竺二曰咳首三曰焦僥四曰跂踵五曰穿胷六曰儋耳七曰狗軹八曰旁春

豫 北山有棗使君壽考東嶺多栗宜行賈市陸梁

雌雄所至利喜艮之師次句臨之蒙復之賁兌之咸第四句復之賁大過之恆巽之損未濟之益第五六句復之賁第五句衍文宜刪 凡衍文不載異文不辨譌不附注

隨 干旄旌旗執幟枉郊雖有寶珠玉一作无路致之履之解豫之中孚解之未濟 旗當如詩作旟

蠱 淸潔淵塞爲讒所言證訊詰問繫於枳溫甘棠

聽斷昭然蒙恩旅之解 存考 或曰此蓋用詩行露全篇之義惟枳溫皆魏地

爲難通或自誤耳

臨　元黃虺隤行者勞罷役夫顦顇踰時不歸詳乾之革

觀　膚敏之德發憤忘食虜豹禽越爲王得福大有之困中孚之巽　豹越謂魏豹彭越事見史記本傳越作鉞者非

噬嗑　采唐沫鄉要期桑中失信不會憂思約帶蠱之謙歸之大過无安之恆巽之乾

賁　伯寧子福惠我邦國鋤除苛殘使季无患牟云伯寧子福當作百寧千福

剝　讒父佞雄賊亂邦國生離忠孝敗困不福

復　淵泉隄防水道通利順注湖海邦國富有

无妄 江南多蝮螫我手足冤煩詰屈痛徹心腹夬之革次句詳屯之明夷冤煩當作煩冤楚辭九章煩冤瞀容東方朔柏梁詩迫窘詰屈幾窮哉詰作結者非

大畜 三人俱行別離獨食一身五心反覆迷惑亂无所得上四句兌之艮首句同人之豐剝之英剝之歸妹復之中孚革之恆歸妹之中孚渙之大有中孚之漸次句剝之同人兌之復第三五句剝之歸妹下三句坤之責

頤 鴉雅之俗後竝同鳴庭中以戒災凶重門擊柝㭊之俗後竝同備憂暴客大過之渙下三句旅之困

大過 功成事就拱手安居立德有言坐飭貢賦

坎 國亂不安兵革為患掠我妻子家中飢寒第二三句

大壯之賁
震之賁

離　戴堯扶禹松喬彭祖西遇王母道路夷易无敢難者　上二句下二句詳訟之家人

咸　長尾委蛇畫地成河深不可涉絕无以北惆悵一作嘖息　嚨嗑之復大壯之鼎第三句詳蒙之然　晏子雜篇嘖然而歎說文嘖太息也作憒者非

恆　乘龍從蜺蜺覽古通用徵詣北闕乃見宣室拜守東域鎮慰黎元衆家蒙福　附注漢書天文志抱珥虹蜺注雄曰虹雌曰蜺如淳曰蜺讀曰齧東方朔傳宣室者先帝之正處也

遯　土與山連終身无患天地高明萬歲長安　首句剝之

履次句井之大壯

大壯　久旱水涸枯槁无澤虛修其德未有所獲 次句巽之同人末句未濟之井

晉　依天倚地凶危不至上清下淨受福大明君受其利 下二句當有一衍文宜刪一無受福大明句

明夷　火烈不去必殪僵仆燔我衣裾禍不可悔

家人　配合相迎利之四鄉欣喜奭懌所言得當 大畜之小畜之謙上二句大有之兌次句益之復萃之比巽之小過 牟云奭懌益之謙作爽澤皆譌當作爽懌云升案詩商頌亦不夷懌

睽　濤人高子久屯外野逍遙 消搖之俗後並同 不歸思我

慈母觀之升賁之艮大畜之解蹇之鼎

蹇　武庫軍府甲兵所聚非里邑居一作非邑非里不可舍止姤之鼎

解　三德五才和合四時陰陽順序國无咎災第三句詳蒙之小畜

損　解衣毛羽飛入大都晨門戒守鄭忽失家存考或曰入大都謂鄭忽救齊也晨門謂封人祭仲仲立忽而宋執仲使立突曰不立突將死仲以突歸而立之忽奔衛見左傳桓十一年言仲雖戒守立忽之初心而迫於宋致忽失家也解當作鮮

益　削根燒株不生肌膚病在心腹日以焦枯恆之大壯震之需第三句升之損

夬 文山紫芝雝梁朱草長生和氣福祿來處同人之剝豐之家人渙之節末句蠻螢之晉 附注穆天子傳天子遊于文山取采石焉雝梁二州名

姤 多載重負捐棄於野小任其大但自勞苦詳屯之恆

萃 梟雁啞啞以水為宅雌雄相和心志娛樂得其所欲大有之歸妹大畜之鼎第四句否之師豫之大過震之屯末句大畜之蒙漸之艮

升 耳目盲聾所言不通佇立以泣事无成功末句晉之家人

困 天官列宿五神所舍宮闕堅固君安其居上二句末句詳屯之剝

井 范子妙材戮辱傷膚後相秦國封為應侯大畜之剝

革　秋冬探巢不得鵲雛銜指北去慙我少夫詳訟之睽

鼎　子畏於匡厄困陳蔡明德不危竟自免害一作竟脫

震　鴻飛遵陸公歸不復仲氏任只伯氏客宿上二句末厄害　大過之晉兌之泰渙之坎何剝之升損之蹇漸之否中孚之同人下二何與上二句文義不屬疑本止三句末一句如詩作於女信宿後人脫去末句誤以它卦二句當之而剝之升等辭又脫去仲氏任只一句也

艮　鶴鳴九皋避世隱居抱朴樸古通用朴守眞竟不隨時首句无妄之解

漸　舜升大禹石夷之野徵詣玉闕拜治水土詳師之小畜

歸妹　左輔右弼金玉滿堂常盈不亡富如廒倉詳蒙之坤

豐　萑鬼北嶽天神貴客開示不已蒙被恩德上三句詳屯之家人末句履之咸蹇之恆姤之乾困之乾

旅　筌槽住豬豚彘不至張弓祝雞雄父飛去謙之艮咸之困　住何之譌也　附注祝喌也說文喌呼雞重言之讀若祝

巽　胡俗戎狄大陰所積固冰沍寒君子不存震之解既濟之謙

兌　甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安詳屯之謙

渙　惡來呼伯煩驚外客甲守閉宅以備凶急臨折之憂將滅无災牟云甲守當作申守云升案左傳成十六年公又申守而行臨

折當作陵折史記外戚世家修成子仲驕恣陵折吏民皆苦之

節

日月相望光明盛昌三聖茂功仁德大降否之賁上二句詳蒙之謙首句末句噬嗑之需

中孚

葛藟蒙棘華不得實讒佞亂政使忠壅塞泰之蒙蠱之明夷噬嗑之坎節之蹇

小過

鄰不我顧而望玉女身多癩疾誰肯冝之俗後茲同婦者噬嗑之睽上二句損之中孚首句隨之豐末句隨之豐損之中孚

既濟

精誠所在神人爲輔德教尚忠彌世長久三聖乃興多受福祉革之中孚

未濟

鑽木取火掘地索泉主母飢渴手爲心福第三句[illegible]

之賁（福當作便利也晉語上下左右相心目用而不倦身之利也上貳代舉下貳代履周旋變動以役心目注上貳手下貳足）

比第八

比　鹿得美草鳴呼其友九族和睦不憂飢乏（明夷之蹇益之恆上三句向人之蹇）

乾　繼祖復宗追明成康光照萬國享世久長（下三句觀之坤）

坤　麟子鳳雛生長嘉國和氣所居康樂溫仁邦多聖（一作哲）人（漸之姤）

屯　灼火泉源釣魴山巔魚不可得炭不可（一作冃）然

小畜之屯革之艮鼎之旅第三句大畜之豐

蒙 彭生爲妖說文作媄白虎行災盜堯衣裳桀跖何兵青禽照夜一作火三日夷傷首句第三五句革之大過鼎之遯旅之遯

青禽疑當作青粦說文粦鬼火也俗作燐

需 黍稷醇醲敬奉山宗神嗜飲食甘雨嘉降黎庶蕃殖獨蒙福祉上四句觀之坎艮之謙第三句詳乾之旅

訟 李華再實鴻飛降集仁哲以興蔭國受福小畜之離

上二句末句豫之小過上三句離之睽

師 千歲之虛大兵所居不見子都城空无家第三句蠱之比

小畜　公子王孫把彈攝丸發輒有獲室家饒足井之蹇艮之豫首句遯之謙巽之大有第三句剝之大壯既濟之履

履　驪姬讒喜與二嬖謀譖豖一作殺恭子賊害忠孝

申生以縊重耳奔逃隨之震喜當作善附注漢書外戚傳燕飛來啄皇孫皇孫死燕啄矢

泰　長生無極子孫千億柏柱載梁堅固不傾大有之豐臨之觀觀之損

否　失意懷憂如幽狴牢亡子喪夫附託寄居

同人　仁智隱伏麟不可得龍蛇潛藏虛居堂室首句大畜之坎益之巽

大有　梱潔槃槃締結難解嫫母銜嫁媒不得坐自爲身禍（詳坤之晉）

謙　烏飛墜（隊之俗後並同）木不毁頭足保我羽翼復歸其室（末句鼎之革渙之臨末濟之大過）

豫　陳妻敬仲兆興齊姜乃遷（一作寓）營邱八世大昌（蠱之困遯之姤姤之師上二句末句屯之噬嗑）

隨　過時不歸雌雄苦悲徘徊（裴回之俗後並同）外國與毋分離（豫之大壯咸之遯小過之艮首句泰之家人）

蠱　齊魯爭言戰於龍門搆怨結禍三世不安（同人之睽中孚之謙上二句末句詳坤之離）

臨　府藏庫藏字之俗後竝同之富王以振貸捕魚河海笱網多得同人之益坎之大過損之睽震之訟第三句恆之坎　附注漢書文帝紀其議所以振貸之

觀　鳴鶴北飛下就稻池鱣鮪鰋鯉眾多饒有一笱獲兩利得過倍下四句益之晉末句詳需之豐

噬嗑　蒼梧鬱林道易利通元龜象齒寶貝南金爲吾福功第三句萃之中孚

賁　兩火爭明雖鬬不傷分離且忍全我弟兄

剝　伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存泰之乾萃之解革之否歸妹之臨節之益中孚之解

復　季去我東髮擲如蓬展輾古通用展轉空牀內懷憂傷一作責辭　季當作伯詩伯兮自伯之東

无妄　百足俱行相輔爲强三聖翼事王室寵光詳屯之履

大畜　壅遏隄防水不得行火盛陽光陰蜺伏藏退還其鄉上四句无妄之同人離之謙姤之謙

頤　騰蛇乘龍年歲饑凶民食草蓬首句末句豫之頤　爾雅釋魚螣螣蛇釋文字又作騰作螣者非淮南子主術螣蛇游霧而動

大過　鉛刀攻玉堅不可得盡我筋力胝繭爲疾詳坤之隊

坎　恆山浦壽高阜所在陰氣不淋洪水不處牢人開戶爲家利資上四句剝之夬　末句疑當如剝之夬作附注漢書地理志常山郡靈

壽浦吾

離　比目附翼來安吾國福喜（一作善）上堂與我同牀損之隨困之咸未濟之訟上二句末句同人之兌首句詳需之蹇

咸　杜口結舌心中怫鬱去災生患无所告冤否之井首句否之巽

恆　牽尾不前逆理失臣忠莫往來惠朔以奔上二句末句明夷之大畜革之晉　附注衛惠公名朔事見左傳桓十六年

遯　早霜晚雪傷害禾麥損功棄力飢无所食詳需之咸

大壯　代戍失期患生无聊懼以發難開藏閉塞邦國上三句末句中孚之大有　第四句衍騷愁文宜刪　附注代戍見左傳莊八年

晉　昊天白日照臨我國萬民康寧咸賴嘉福豐之井上二句末句大有之損

明夷　元吉无咎安寧不殆時行則行勿之有悔上二句損之臨次句剝之姤明夷之豐

家人　懿懿之俗後並同公淺愚不受深謀无援失國爲狄所賊睽之師革之益

睽　城上有烏自號破家招呼酖毒爲國患災益之坤首句下二句詳坤之蒙

蹇　長股喜走趍步千里王目嘉喜伯樂在道申見王母喜走之喜當作善附注說文趍趍文也

解　耕石山顛費種家貧無聊虛作苗髮不生

損　二人異路東趨一作趍　西步千里之外不相知處

蠱之師　小過之萃

益　純服黃裳戴上以輿德義茂生天下歸仁上二句末句乾之頤

夬　玉銳鐵頤倉庫空虛市賈无贏與利爲仇晉之鼎解之姤　王當作下鐵當作欽一從俗作欽爲欽之形誤　下銳欽頤言相人也周語其狀方上而銳下宜冐觸人列子湯問領其頤則歌合律後漢書周燮傳作欽頤注曲頷也

姤　登崑崙昆侖之俗後並同　入天門過糟邱宿玉泉開惠

覲見仁君萃之困震之革次句豫之旅　惠觀疑當作桂觀史記武帝紀上令長安

作蜚廉桂觀候神人仁君常如廢之兆作眞君

萃　閉闔白日爲月所食損上毀下鄭昭出走下三句家人之小畜

升　倉盈庾億宜稼黍稷年豐歲熟國家富有上二句睽小過之咸首句乾之師坤之恆第三句詳坤之恆第四句詳乾之師

困　狼虎結謀相聚爲礙何嚙齧之俗後並同牛羊道絕不通病我商人大畜之復既濟之艮第四句小畜之乾大壯之大過井之晉末句无姤之夬[illegible]

井　中年摧折常恐不活老賴福慶光榮相輔

革　同載共車中道分去喪我元夫獨爲孤苦首句第三

句隨之比蹇上二
句大畜之小過

鼎　飲酒醉酗跳躍爭鬬伯傷叔僵東家治喪首句下二
句大畜之晉益之蒙
升之復既濟之萃

震　出值凶災逢五赤頭操矢无括趣釋爾財俛伏
聽命不敢動搖下四句无妄之中孚兌之否
附注赤頭見晉書天文志

艮　狠虎爭強禮義不行兼吞其國齊晉无王小畜之隨
恆之困次句賁之鼎　牟云其當作六云升案
晉謂韓趙魏舉齊晉以槩六國也晉作魯者非

漸　南國少子才略美好求我長女賤薄不與反得
醜惡後乃大悔泰之震噬嗑之夬
漸之困渙之巽

歸妹　一身兩頭莫適其軀无見我心亂不可治恆之泰

豐　孱駑恐怯任劣力薄如蝟見鵲偃視以腹不敢距格詳乾之萃

旅　松柏棟梁相輔爲强入敷五教王室寧康次句詳屯之履

巽　雀行求食暮歸孚乳反其室舍安寧如故首句履之暌大有之萃下二句履之暌末句大畜之中孚咸之頭革之坎

兌　四尾六頭爲凶作妖陰不奉陽上失其明第三句離之隨

渙　一旅三關結緝不便岐道異路日暮不到革之坤

附注結緝與同人相結合也李白詩旅情初結緝蓋本於此

節　牙蘖元譌作蘖今改正後並同生齒室堂啟戶幽人利貞鼓翼起舞臨之姤蹇之觀震之晉小過之蒙第三句解之小畜牙當作芽芽蘖見小畜之睽遯之兌

中孚　春鴻飛東以馬貨金利得十倍重載歸鄉漸之觀上二句大壯之小過第三句咸之訟豐豐之旅乍云貨當作賀方言賀貸儋也凡以驢馬馲駝載物者謂之負亦謂之賀

小過　歡說以喜子孫俱在守強能忍不見殃咎

既濟　精神消落形骸醜惡齟齬頓挫枯槁腐蠹下三句豫之旅觀之解

未濟　登高上山見王自言申理我冤得職蒙恩詳需之末